龍舒淨土文

卷下

BL
1411
S72W3
1681
V.2

LIBRARY
FEB 23 1971
UNIVERSITY OF TORONTO

增廣龍舒淨土文卷第七

國學進士王日休譔

叅禪者多不信淨土以謂著相欲直指人心見性成佛此說甚善極不易到反成弊者多矣今故詳言叅禪之弊且引事蹟爲證與諸修行不知其要者併舉而言之故此卷名指迷歸要

青草堂後身曾魯公

宋朝有二青草堂在前者年九十餘有曾家婦人嘗爲齋供及布施衣物和尚感其恩乃言老僧與夫人作兒子一日此婦人生子使人看草堂巳坐化矣所生子卽曾魯公

也以前世爲僧嘗修福修慧故少年登高科其後作宰相以世俗觀之無以加矣雖然此亦誤也何則此世界富貴不長久受盡則空又且隨業緣去輪迴無有了時不如且生西方見佛了生死大事却來作宰相故雖入胞胎中受生此一性已不昧所以雖在輪迴世界中已不受輪迴而生死去住自如矣今未能了生死乃念區區恩惠爲人作子則不脫貪愛永在輪迴其失計甚矣

戒禪師後身東坡

五祖戒禪師乃東坡前身應驗不一以前世修行故今生聰明過人以三毒氣習未除故今生多緣詩語意外受竄

謫此亦大誤也若前世爲僧叅禪兼修西方則必徑生淨土成就大福大慧何至生此世界多受苦惱哉聞東坡南行唯帶阿彌陀佛一軸人問其故荅云此軾生西方公據也若果如是則東坡至此方爲得計亦以宿植善根明達過人方悟此理故也聞魯直前世爲婦人誦法華經以誦經功德故今世聰明有官職此隨業緣來者也若生西方豈如是而已哉

喆老後身多憂苦

有喆老者住京師大刹四十年不睡坐禪精苦如此坐化後紙襖亦燒出舍利中官有以三十千買一紙襖者以其

有舍利故也其効驗已如此若修西方必爲不退轉地菩薩卽生死自如矣却來此世界濟度衆生有何不可不知修此乃生大富貴處一生多受憂苦可哀也哉縱使受大富貴亦終有盡依舊輪迴或云以喆老之精修今生多受憂苦何也答云佛言假令百千刦所作業不亡因緣會遇時果報還自受永嘉大師亦云了則業障本來空未了應須還宿債以喆老不曾了得生死大事今世生於大富貴處乃前生願心也多受憂苦者乃因緣會遇而還千百世之宿債也若生西方則宿債不須還矣何則生死自如故雖入一切衆生生死界中大作濟度一性已不昧而超脫

三界豈須還宿債哉且以喆老之精修猶不能超脫三界豈非三界之岸極高其苦海極深其波濤極急故不易超脫乎修西方而超脫者仗佛力也有佛力而不倚仗猶窮賤餓人見富貴者而不倚仗哀哉

古老後身耽富貴

有惠古長老先住舒州太平次住浙東大刹亦名行尊宿也死而生於宰相家後生登高科世固以爲榮矣然此甚失計也何則前世齋戒今世食肉必以食肉爲美矣前世清修今生近色欲必以色欲爲美矣前世恬靜今生享富貴必以富貴爲美矣譬如大象入泥一步深如一步柰之

何哉楞嚴經云聞所聞盡盡聞不住覺所覺空空覺極圓蓋謂所聞之事盡矣盡聞其不住也故世間雖享快樂其如不住何不住則過去過去則不能久也又覺其所覺者皆歸於空空則無實矣誠能於此空而覺之則眞覺之性極圓而無復墜墮也使古老而悟此理必不生宰相家縱未能悟明眞性且修西方以脫去輪迴可也楞嚴經謂世間修行人如澄濁水澄之雖淸未去濁腳攪之復濁古老之謂也如生西方見佛得道復來生此世界則若刷去濁腳純爲淸水雖攪之不復濁矣故雖名行尊宿亦不可不修西方古老足以鑒矣

三菩薩修兜率

智者十疑論云三菩薩修兜率一名無著二名世親三名師子覺約云先生兜率見彌勒者即來相報師子覺先亡數年無報次世親亡三年乃來報云天日長我生兜率禮彌勒佛聽其說法即來相報已三年矣問師子覺如何云生兜率外院戀著天樂即不曾見佛且以菩薩而修兜率猶有戀著不見佛者此輪迴之根本是知兜率難修有墜非比西方易修無墜也智者又云有見釋迦佛而不得道者若修西方見阿彌陀佛無不得道則釋迦佛與阿彌陀佛其願力功德威神小大固不同矣故大慈菩薩云十方

三世佛阿彌陀第一念其名號消一切罪遂生淨土宜哉

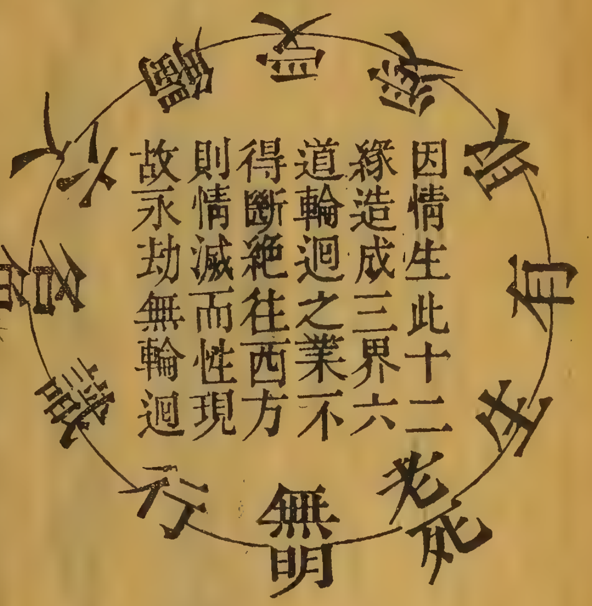
法華尼後身作官妓

歐陽永叔知潁州一官妓口氣作蓮華香有僧知宿命言此妓前世爲尼誦法華經三十年一念之差遂至於此問妓云曾讀法華經否答云失身於此何暇誦經與以法華則讀誦如流與之他經則不能讀以此知僧言可信矣使此尼知西方法門則上品上生可也不知而墜墮於妓可不哀哉以此知能用西方法門教人者其濟拔之功大矣福報豈易量哉

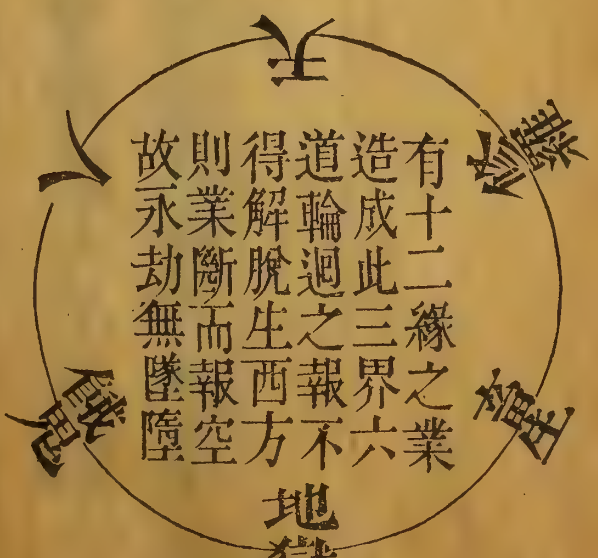
西方如現受官

譬如人有一官而不受必欲修學爲大魁其志固美矣然大魁不可必得固不若且受其官一面修學如得大魁則若錦上添花若不得之不失其爲官人修西方者且受官之謂也一面修學者兼以叅禪之謂也不得大魁者叅禪未悟之謂也不失其爲官人者直脫輪迴大受快樂之謂也既生西方見佛聞法烏有不大悟哉故西方之說誠不可廢

十二緣圖



三界六道輪迴圖



無明謂暗昧眞性行謂動作識謂魂識

自阿鼻大地獄至他 長行寫者是十二因緣圖 短行寫者是三界六道圖

名謂受想行識色謂色身六入謂六根

化白在天皆名欲界
觸謂觸六根者因暗昧眞性故不能寂
以有情欲也上有色
然不動乃生魂識因有名色遂有六入
界止有色身無男女
因六入故有觸因觸故受因受故愛因
之形又上有無色界
愛故取因取故常有之因此復受生因
亦無色身止有魂識
生故有老死相牽緣不斷故名十二緣

如鬼神此總名三界

觀此豈可迷於他塗而不修西方

增廣龍舒淨土文卷第七終

增廣龍舒淨土文卷第八

國學進士王日休譔

極樂世界雖去此百萬世界論其跡則不勝其遠然佛之慧性含虛空世界故無所不在是以一切衆生舉意動步皆在佛之性中至心懇切無不應驗故此卷敘現世感應

見殺生念佛得福

觀音感應記云饒州軍典鄭隣死至陰府以誤追來放還閻羅王告云汝還人間勉力爲善汝見人殺生但念阿彌陀佛與觀世音菩薩彼得受生汝亦得福由此推之足以

見念阿彌陀佛誠可薦拔亡者可增延福壽不特身後生西方而已

陳企念佛却鬼

子同郡望江陳企嘗妄殺人後見鬼現企畏懼急念阿彌陀佛鬼不敢近企念佛不已鬼遂不現後常念佛臨終坐化後半年附本家孫女名妙光云我因念阿彌陀佛已生極樂世界舉動言語一如平生親戚相知皆來看至兩三日家人云惜乎你在生時不曾傳得喜神供養企遂現儼然如平生唯面帶少顏蓋西方長生不老其頭如佛之螺髻蓋成佛之漸也望江士人周憲叔爲予言之

鄒賓王念佛夢覺

予嘗勸鎮江士人鄒賓王以西方說且言若無閒暇但早晨合掌向西念南謨阿彌陀佛十徧亦得賓王信之其夜遂夢與一士人同赴法正恐懼間遂念阿彌陀佛至十聲乃覺豈非佛以此堅其信心乎

張繼祖念佛薦亡

予嘗與鎮江士人張繼祖言西方事繼祖信之其乳母死多爲念阿彌陀佛追薦一夜夢其乳母借背子衣之來謝繼祖而別去此念佛追薦之效也

劉慧仲念佛安寢

予舊相識劉慧仲湖州長興人以夜夢多恐懼予勸以念阿彌陀佛慧仲至誠高聲念一百八徧當夜遂安寢次日如前念誦自此皆得安寢以此見佛力廣大無所不可此予序所謂安靜形神者也

阮嫂念佛眼明

予同郡懷寧縣營田莊有阮念三嫂患兩目將盲常念阿彌陀佛遂得開明此予親見之

閻羅王勸婆念佛

鎮江金壇縣株林村蔣婆年七十許死至陰府命未盡當還閻羅王問云汝能念經否對云不能王云汝不能念經

但念阿彌陀佛既放還蔣婆謂閻羅王教我念佛更無可疑故常念此佛名近百二十歲方終其生淨土必可必矣豈非以其念佛而又延壽乎何其壽之多也金壇士人張延芝爲予言之

邵安撫念佛脫難

晉江邵彪字希文爲士人時夢至一官府人皆稱安撫彪自喜曰豈非予及第後作安撫乎行至前見一官員問云汝知汝未及第因否對云不知令引彪去看見一大鑊煮蛤蜊見彪乃作人聲呌彪姓名彪遂念阿彌陀佛方念一聲蛤蜊皆變作黃雀飛去彪後果及第至安撫使以此見

殺生阻人前程不可不戒又見佛力廣大不可不敬官職自有定分不可苟求

念佛風疾不作

予近附舟至鎭江閘中闕水不能行乃於金山借四經卽阿彌陀經也欲校勘刊板廣傳舉筆之時右手有風其指自掉寫字不便予乃舉指念阿彌陀佛與觀世音菩薩數聲禱告乞除風疾以成就寫此經禱畢指遂不掉以至終帙無恙以此見佛與菩薩只在目前但人信心不至耳

夢中念佛脫恐懼

予於夢寐中有恐懼時念阿彌陀佛與觀世音菩薩未嘗

不即安穩或即覺悟足以見佛與菩薩威神之速如此但辦信心效無不應

念佛屋不壓死

有一老婦雙瞽令小兒牽行常念阿彌陀佛一日息於舊屋之下屋忽傾倒小兒走去老婦在下乃有二木相拄護於老婦之上得不壓死此念佛之效也妙定居士為予言之

念佛痁疾遂愈

有官員李子濤寄居秀州頗好道家嘗從學於予前年久苦痁疾予告云但恐子濤不信若信之必效予乃授以一

方令臨發時專念阿彌陀佛而服此藥子清從之其日遂愈八分次日復如是遂全愈子清由是篤信佛理常以淨土文置於袖中

念佛痼疾皆愈

梁氏女兩目俱盲念阿彌陀佛三年繫念不絕雙目開明又馮氏夫人亦念佛久病遂愈見第五卷

繡佛舍利迸出

贛州廉中大夫恭人繡丈六身阿彌陀佛繡方及半舍利迸出其親戚鄭逢原爲予言之

佛像常有舍利

眞州鍾離少師宅自任氏夫人修西方雕阿彌陀佛像長四寸八分龕飾甚嚴常頂戴行道其像眉間常迸出舍利大如黍米光彩照人出寶珠集

夢佛遂得聰辯

隋慧思禪師因夢阿彌陀佛與之說法其後聰辯過人祥瑞不一出往生傳

念佛治病得愈

近年秀州一僧常念阿彌陀佛爲人治病有病者請往常得痊愈秀州人皆能言之

念佛孫兒免難

予鄉村落間有一老人每有事必合掌至額念阿彌陀佛其孫兒方二三歲因隨母至田野忽失之老人尋訪不見後數日人告云在溪外果尋得之見足跡徧於灘上其溪甚深不知此兒何緣過彼又久而無恙人以為其祖至誠念阿彌陀佛所感也

增廣龍舒淨土文卷第八終

增廣龍舒淨土文卷第九

國學進士王日休譔

十六觀經云上品上生者讀誦大乘經典解第一義然則修上品者佛之深旨不可不知今淺者尚不能知況其深乎故此卷自淺及深切於日用者皆載焉名曰助修上品

習說

孔子化三千之徒其要旨不出一部論語而首以學而時習之一句則此一句之義豈不爲急先務哉蓋學者學其爲君子爲聖人習者如習射習儀之習學君子聖人者不

可驟爾而至故必以時而漸習之若學寛大則於褊隘時習之若學溫和則於忿怒時習之若學恭敬則於傲慢時習之若學良善則於狠戾時習之若學辭讓則於忿爭時習之若學勤敏則於懈怠時習之然則所謂時習者當其事之時而習則不虛習矣其習必成成則自有可喜故曰不亦悅乎能悟此理則盡論語中所言之善皆可以進是知以此一句冠于一書之首者深有意也修西方而進乎道者尤貴乎習故此不可不知

葛守利人說

大觀間一官員買靴於京師市中見一靴甚大乃其父送

葬者問其所得之由答云一官員携來修整問何時來取遂往候之果見其父下馬留錢取靴其子拜不顧復乘馬去其子追隨二三里許將不及乃呼曰我與父生爲父子何無一言以教我其父曰學葛繁問葛何人曰世間人遂訪問所在其時爲鎮江太守乃往見之言其故且問葛何以見重於幽冥如此答云予始者日行一利人事其次行二事又其次行三事或至十事于今四十年未嘗一日廢問何以利人葛指坐間脚踏子云若此物置之不正則蹙人足予爲正之亦利人事也又若人渴予能飲以一杯水亦利人事也惟隨事而利之上自卿相下至乞丐皆可以

行唯在乎久而不廢耳其子拜而退葛後以高壽坐化而去觀此則利人之事不可不勉害人之事豈可爲哉所謂愛人利物之謂仁者葛得之矣葛兼修淨業以是迴向後有僧神遊淨土見葛在焉

施報說

儒家言施報佛家言布施果報其實一也佛言欲得穀食當勤耕種欲得智慧當勤學問欲得長壽當勤戒殺欲得富貴當勤布施布施有四一曰財施二曰法施三曰無畏施四曰心施財施者以財惠人法施者以善道教人無畏施者謂人及衆生當恐懼時吾安慰之使無畏或教以脫

離恐懼使之無畏必施者力雖不能濟物常存濟物之心佛以孝養父母亦爲布施是凡施於外者皆爲布施故爲下而忠勤事上爲長而仁慈安衆爲師而謹於教導爲友而誠於琢磨一言一話之間必期有益一動一止之際必欲無傷種種方便利物勿使有所損害皆布施也所爲如此存心又如此後世豈得不獲富貴之報古語云人人知道有來年家家盡種來年穀人人知道有來生何不修取來生福是今生所受之福乃前世所修者猶今歲所食之穀乃前歲所種者人不能朝種穀而暮食猶不能旋修福而卽受所以穀必半歲福必隔世也孔子謂貨惡其棄於

地不必藏於己力惡其不出於身不必爲己老子謂旣以爲人己愈有旣以與人己愈多皆布施之謂曾子謂出乎爾者反乎爾老子云天道好還皆果報之謂是儒道二教皆言施報但不言隔世爾所謂愛人者人常愛之敬人者人常敬之災人者人必反災之皆現世之施報也知是以修淨土滋培善根多矣

至人延年說

予嘗聞至人云人生衣食財祿陰司皆有定數若儉約不貪則可延壽奢侈過求受盡則終譬如人有錢一千日用一百則可十日日用五十可二十日若恣縱貪侈立見敗

亡則者一千之數一日用盡可不畏哉易稱天地之數五十有五所以成變化而行鬼神是天地之大變化之妙鬼神之奥猶不逃於數況於人乎或謂人有廉儉而命促貪侈而壽長者何也廉儉而命促者當生之數少也若更貪侈則愈促矣貪侈而壽長者當生之數多也若更廉儉則愈長矣且天地於人無私何謂當生之數有多少乎此皆前世所爲耳故曰要知前世因今生受者是唯現世多爲吉善則增福壽故曰神之聽之介爾景福現世多爲罪惡則減福壽故曰多行不義必自斃且修淨土者固不在福壽之多然損福壽之事則是薄德耳豈可不戒哉增福壽

之事則是厚德耳豈可不勉哉

食肉說

佛告大慧菩薩云有無量因緣不應食肉我今為汝畧說謂一切衆生從本已來展轉因緣常為六親以親想故不應食肉不淨氣分所生長故不應食肉衆生聞氣悉皆恐怖故不應食肉令修行者慈心不殺故不應食肉凡愚所嗜臭穢不淨無善名稱故不應食肉令諸呪術不成就故不應食肉以殺生者見形起識深味著故不應食肉彼食肉者諸天所棄故不應食肉令口氣臭故不應食肉多惡夢故不應食肉空閑林中虎狼聞香故不應食肉令人飲

食無節量故不應食肉令修行者不生厭離故不應食肉我常說言凡所飲食作食子肉想作服藥想故不應食肉聽食肉者無有是處大慧凡諸殺者爲財利故殺生屠販彼諸愚癡食肉衆生以錢爲網而捕諸肉彼殺生者若以財物若以鉤網取彼空行水陸衆生種種殺害屠販求利大慧亦無不教不求不想而有魚肉以是義故不應食肉佛復說偈畧云爲利殺衆生以財網諸肉二俱是惡業死墮叫呼獄若無教想求則無三淨肉彼非無因有是故不應食酒肉葱韭蒜悉爲聖道障食肉無慈悲永背正解脫及違聖表相是故不應食衆生肉本非所食之物以耳聞

目見慣熟不知其非如能斷肉固爲上也如不能斷且食三淨肉而減省食若兼味且去其一如兩飡皆肉且一飡以素人生祿料有數若此自可延壽如早晨食素其利甚多一省業緣二可清淨三不妨善業四至晚食葷時不至厭此而欲彼如此自可延壽若以食素爲難宜以食葷之費爲素食則易行而可持久若縱口腹之欲亦無了期語曰世上欲無刀兵刧須是衆生不食肉斯言可不畏哉不免食三淨肉者次日可爲所食之肉衆生念西方四聖號并眞言以資薦往生庶幾可釋冤滅罪據閻羅王告鄭隣之言則至誠念四聖號以追薦者必得往生詳載在第八

卷三淨肉謂不見殺不聞殺不疑爲已殺及自死鳥殘爲

五淨肉

戒殺盜婬說

楞嚴經佛謂想愛女色心結不離故有婬慾則諸世間父母子孫相生不絕是等則以欲貪爲本貪愛血味心滋不止故有食肉則諸世間卵化濕胎隨力強弱遞相吞食是等則以殺貪爲本以人食羊羊死爲人人死爲羊食餘衆生亦復如是死死生生互來相噉惡業俱生窮未來際若此則以盜貪爲本汝負我命我還汝債以是因緣經百千劫常在生死汝愛我心我憐汝色以是因緣經百千劫常

在纏縛此殺盜婬三者爲之根本以是因緣惡業果報相續不已如西方淨土受清淨身不因婬欲而生食清淨食不因殺害而得友清淨人不因染著而交是皆脫去此等然修上品者此等亦不可不知

飲食男女說

飲食男女人之大欲存焉制之若無斯爲聖人節而不縱可爲賢人縱而不節可爲下愚蓋此二者皆造業之所殺生以資口腹非造罪而何婬慾以喪天眞非造罪而何况二者更相助發因美飲食則血氣盛血氣盛則婬慾多婬慾多則反損血氣血氣損則又賴飲食以滋補是二者更

相造罪也若欲省口腹必先節婬慾若能節婬慾即可省
口腹此乃安身延年之道若能節而絕之則麤糲亦自美
矣若縱之則人生受用之數有限限盡則早終也慈覺禪
師云飲食於人日月長精麤隨分塞饑瘡纔過三寸成何
物不用將心細較量若能如是思省自可省口腹矣務實
野夫云皮包骨肉幷尿糞強作嬌嬈誑惑人千古英雄皆
坐此百年同作一坑塵若能如是思省自可省婬慾矣果
了得此二者在生何由有疾病夭折身後何由有地獄畜
生雖不免此而修淨土亦脫去輪迴然修上品者不可不
戒此

貪折前程說

有官員二人求夢於京師二相廟中以問前程其夜一人夢見有人持簿一扇揭開版云此汝同來之官人前程也視之乃自小官排至宰相仍有勾之者其官員問云勾之者何也持簿者答云此官人愛財世間不義取一項此間勾一項若急改過尚可作監司其人聞之更不敢妄取財其後果至監司又何仙姑在世間有一主簿家忽有天書降爲不識字畫乃往見仙姑問之仙姑設香案拜而後看看畢微笑主簿云特來拜問何故乃笑仙姑云天書言主簿受金十兩折祿五年以此觀之不義之財誠可畏也移

是心於淨土其熟善緣多矣

福慧說

人不可不兼修福慧種種利物常行方便作一切善戒一切惡所謂修福也知因果識罪福觀釋氏書內明性理觀儒家書外明世道所謂修慧也修福得富貴修慧得明了修慧不修福明了而窮困修福不修慧富貴而愚癡福慧若兼修富貴而明了二者皆不修愚癡而窮困佛以福慧兼修故謂之兩足尊謂福慧兩足也昔有二人同修行一人專修福一人專修慧經數世後專修福者因修福而作惡墮於象中以有餘福人乘之以戰有勝敵之功國王賜

以瓔珞其專修慧者得阿羅漢果以不曾修福故爲僧而乞食多不得之故偈云修福不修慧象身掛瓔珞修慧不修福羅漢應供薄此福慧所以不可不兼修也必不得已寧使慧勝於福莫令福勝於慧若慧勝於福則知畏福而戒愼故無墜墮若福勝於慧則因受福而作惡故有墜墮楞伽經云受現在樂種未來苦是也偈云兼修福與慧又復念阿彌九品蓮華裏第一更何疑齋戒明了人修者必上品上生故也又偈云雖修福與慧不知念阿彌未得阿羅漢輪迴無了時在此世界修行得阿羅漢果方脫輪迴故也

習慈說

觀世音菩薩謂萬善皆生於慈老子云三寶以慈爲首儒家言五常先之以仁其意皆同人有多瞋怒者蓋不思此意未言害物造業先自損氣傷和人若能到慈仁之境方知瞋怒不佳當其在瞋怒中則不自知其苦正如行荊棘中趨一大厦安居之所也方其矯宿性之瞋怒如行荊棘中及習成慈仁則如入大厦安居矣此不可以言盡但當瞋怒時習之久久自有可喜釋道二教固已戒瞋儒家亦然桓魋欲害孔子孔子曷嘗瞋乎臧倉毀鬲孟子孟子曷嘗瞋乎韓信不報胯下之辱安國不怨溺灰之言此皆可

為師法況凡待貧下御僕妾訴忤已者易致瞋怒尤當戒謹蓋彼亦人也但以薄福而事我豈可恣其情性而造惡業哉究而言之慈和者於自已大得便宜藏經云今生人見歡喜者前世見人歡喜故此慈和之所致也修淨土者烏可不以是為心哉如一切衆生為大罪惡亦勿生瞋以汙吾清冷之心念彼以愚癡故爾使有智慧必不為此當生憐憫其愚癡之心故曾子曰如得其情則哀矜而勿喜如是以修淨土其圓熟善根甚矣

為君子說

人皆可以為君子而不肯為君子不須為小人而必欲為

小人若誠信恭敬若溫和方正若推賢揚善若隨宜利物凡此之類皆君子之事也為之亦不難者人不肯為何哉若欺詐傲慢若麤暴諂曲若說短揚惡若縱意害物凡此之類皆小人之事也為之又何利益人必為之何哉為君子則人喜之神祐之禍患不生福祿可永所得多矣雖有時而失命也非因君子而失使不為君子亦失矣命有定分故也為小人則人怨之神怒之禍患將至福壽以促所失多矣雖有時而得命也非因為小人而得使不為小人亦得矣命有定分故也孔子謂不知命無以為君子小人不知天命又謂得之不得曰有命能審此理所謂君子贏

得為君子小人枉了為小人如是以修淨土必不在下品生矣

為聖為佛說

予嘗謂孔子所以為聖人固非一端然其要在於三人行必有我師焉惡者亦為師何適而非師乎見識如是烏得不為聖人又嘗謂釋迦佛所以為佛者固非一端然其要在於山中修行時國王出獵問獸所在若實告之則害獸不實告之則妄語沉吟未對國王怒斫去一臂又問亦沉吟未對又斫去一臂乃發願云我作佛時先度此人不使天下人傚彼為惡存心如是烏得不為佛後出世成佛先

度憍陳如者乃當時國王也若如是以修淨土立與諸大菩薩等矣

楞伽經說

楞伽經淵源理致除一切妄想此一經有三譯其十卷者太繁四卷者雖達磨發揚東坡所書譯得太晦難讀難曉唯七卷者分明修淨土欲上品上生者須讀誦大乘經典解第一義故此不可不知在四字號

二天人說

華嚴經云人生有二天人隨人一名同生二名同名天人常見人人不見天人此二天人豈非善惡二部童子之徒

歟人之舉意發言動步常念此二天人見人而能無愧如此修淨土則必上品上生或曰一人尚有二天人何天人之多也曰一月普現一切水豈必月之多哉

小因果說

有修橋人有毀橋人此天堂地獄之小因也有坐轎人有荷轎人此天堂地獄之小果也觸類長之皆可見矣常如是存心以修淨土上上品往生復何疑哉

增廣龍舒淨土文卷第九終

增廣龍舒淨土文卷第十

國學進士王日休譔

造至深之理者雖居濁世與淨土何以異哉故此卷載至深之理名淨濁如一然亦不可恃此而不修淨土之業恐易涉於空談又若叅禪者之弊故也

情說

喜怒好惡嗜慾皆情也養情爲惡縱情爲賊折情爲善滅情爲聖甘其飲食美其衣服大其居處若此之類是謂養情飲食若流衣服盡飾居處無厭若此之類是謂縱情犯之不校觸之不怒傷之不怨是謂折情犯之觸之傷之如

空反生憐憫愚癡之心是謂滅情悟此理則心地常淨如在淨土矣

六根說

千般裝點只爲半寸之眼百種音樂只爲一豆之耳沈檀腦麝只爲兩竅之鼻食前方丈只爲三寸之舌妙麗嬌嬈只爲臭腐之身隨順迎逢只爲狂蕩之意若能識破此理便是無煩惱快樂之人佛言衆生無始以來認賊爲子自劫家寶謂惑六根之賊而喪真性也孟子言惟聖人然後可以踐形蓋不惑於此矣有婬女得道文殊問云如何不瞋答云見一切衆生不生又問如何見十八界答云如見

劫火燒諸世界玅哉言乎蓋謂一切衆生本來無有唯因妄想中生又何嗔之有十八界謂六根六塵六識因有此種種故生無量事造無量惡是故如劫火燒諸世界若悟此理雖未生淨土已如生淨土矣

眞性說

金剛經二十七段其大意不過言眞性皆無所有如虛空然此虛空謂之頑空頑空者直無所有而眞性雖如虛空而其中則有故曰眞空不空頑空則可以作可以壞若此地實掘去一尺土則有一尺空掘去一丈土則有一丈空是頑空可以作也若此器本空以物置之則實矣此室本

空以物置之亦實矣是頑空可以壞也若眞性之空則不可作不可壞本來含虛空世界烏可作乎無始以來至于今日未嘗變動烏可壞乎眞性中俱無所有無得而比故不得已而以頑空比之是般若心經云是諸法空相謂諸法皆空之相乃眞性也繼之以空中無色以至無智亦無得謂眞性中皆無所有如頑空中皆無所有也既皆無所有然有一切衆生者乃眞性中所現之妄緣耳大槩言之眞性如鏡一切有生者如影是眞性中所現之影也影有去來而鏡常自若衆生有生滅而眞性常自若生滅既除眞性乃現蓋生滅者妄也眞性者眞也故楞嚴經云諸妄

消亡不眞何待此性上自諸佛下至蠢動含靈初無有異
其異者皆妄也

心乃妄想說

楞嚴經第一卷佛與阿難七次論心終之以尋常所謂心者乃妄想耳非眞心也眞心即性也圓覺經謂衆生妄認六塵緣影爲自心相是尋常所謂心者乃六種塵緣之影耳謂此心本無唯因外有六種塵緣故內現此心若外因有色內則起愛色之心外因有聲內則起愛聲之心外因有香味觸法內則起愛香味觸法之心蓋眞性如鏡六種塵緣如形此心如影若外無此六塵則內亦無此心矣此

心豈不爲六種塵緣之影乎形來則影現形去則影滅而性鏡則常自若故金剛經云過去心不可得現在心不可得未來心不可得此三心皆謂妄想心也故有過去未來現在若眞心則無始以來未嘗變動烏有過去未來現在乎不可得者謂無也若饑而思食得食則此心過去矣正食而知味乃現在心未思食則此心未有故爲未來心此三心皆隨時壞滅故云不可得

廢心用形說

列子謂孔子廢心而用形謂心已不著於物而廢之矣唯用形以應物予深愛此語故雖勞苦憔悴而不以爲失意

榮華奉養而不以爲得意蓋心不著於物也因念菩薩了生死乃託生於一切衆生中以設教化者以心不著於物唯用形以應之耳然則孔子於此乃菩薩之徒也

用形骸說

天人禮枯骨偈云汝是前生我我今天眼開寶衣隨念至玉食自然來謝汝昔勤苦令吾今快哉散花時再拜入世莫驚猜又餓鬼鞭死屍偈云因這臭皮囊波波劫劫忙只知貪快樂不肯暫迴光白業錙銖少黃泉歲月長直須痛棒打此恨猝難忘此言化俗則可以爲誠然則不可何則人神託於形骸之中所以用形骸者皆神也譬如匠人用

斧斤用之而善則爲善器械用之不善則爲惡器械故爲天人者前世善用形骸者也爲餓鬼者前世不善用形骸者也其得其失皆在當時及其受報而禮之鞭之亦何益

濟生死說

想右脚大指腫爛流惡水漸漸爛至脛至膝至腰左脚亦如此漸漸爛過腰上至腹至胸以至頸項盡皆爛了唯有白骨矣分明歷歷觀看白骨一一盡見靜心觀看良久乃思觀白骨者是誰白骨是誰是知身體與我常爲二物矣又漸漸離白骨觀看先離一丈以至五丈十丈乃至百丈千丈是知白骨與我了不相干也常作此想則我與形骸

本爲二物我暫住於形骸中豈可謂此形骸終久不壞而我常住其中如此便可齊死生矣況我去此則往淨土乎日日作此想更別有所得如人飲水冷熱自知不假於言傳也

增廣龍舒淨土文卷第十終

叅政周大資跋

龍舒王虛中學力深至所解六經語孟老莊要爲不蹈襲前人一言一字其用志勤矣一旦棄去專修西方之教作淨土文精麤淺深且有條理以是印施有緣奔走於江浙諸郡又將親往建安刊版於鬻書肆中汲汲然若不可一日緩者我聞無量壽經衆生聞是佛名信心歡喜乃至一念願生彼國即得往生住不退轉不退轉者梵語謂之阿惟越致法華經謂彌勒菩薩所得報地也一念往生便同彌勒佛語不虛應皆信受

紹興壬午閏四月七日唯心居士荊溪周葵跋

狀元劉待制跋

昔六祖與韋史君說西方相狀其言甚簡其旨甚明旣無間於東西何相狀之可述及觀王虛中淨土文何其諄諄也蓋聞法無頓漸根有利鈍六祖爲上智說第一義故移西於東在刹那間言下便領不容擬議虛中將以開悟下根泛爲是論惟西方之歸故汲汲於刊行而恐行之不廣其愛人之心可謂勤且切矣有能因虛中之文而悟入者豈不爲魚兎之筌蹄乎

紹興壬午六月六日木訥翁劉章書

妙喜老人跋

龍舒王虛中日休博覽羣書之餘留心佛乘以利人爲己任眞火中蓮也佛言自未得度先度人者菩薩發心自覺已圓能覺他者如來應世予嘉其志爲題其後若見自性之阿彌卽了唯心之淨土未能如是則虛中爲此文功不唐捐矣庚辰八月二十日書于劉景文嬾窠云雙徑妙喜宗杲跋

念佛立化龍舒王居士像

丞相周益公贊

皇皇然而無求惕惕然而無憂閔頹風之將墜攬衆善以同流導之以仁義之原誘之以寂滅之樂見其有作而莫識其無爲故中衜奄然而示人以眞覺

晉軒李居士贊

心焉遺塵跡則混俗龐居士之修持而無家何子季之精進而不肉禪宗立言瑩徹羣疑崇蓮池之梵行洞祖佛之神機磽然頹顴約畧撫纘湛然一性唯安養之歸

增廣龍舒淨土文卷第十一 以下增入

天台智者大師勸修行人專修淨土

設問曰諸佛菩薩以大悲爲業若欲救度衆生秖應願生三界於五濁三塗中救苦衆生因何求生淨土自安其身捨離衆生則是無大慈悲專爲自利障菩提道智者答曰菩薩有二種一者久修行菩薩道得無生忍者實當斯責二者未得已還及初發心凡夫凡夫菩薩者要須常不離佛忍力成就方堪處三界内於惡世中救苦衆生故智度論云具縛凡夫有大悲心願生惡世救苦衆生者無有是處何以故惡世界煩惱强自無忍力心隨境轉聲色所縛

自墮三塗焉能救衆生假令得生人中聖道難得或因持戒修福得生人中得作國王大臣富貴自在縱遇善知識不肯信用貪迷放逸廣造衆罪乘此惡業一入三塗經無量劫從地獄出受貧賤身若不逢善知識還墮地獄如此輪迴至於今日人人皆如是此名難行道也故維摩經云自疾不能救而能救諸疾人又智度論云譬如二人各有親眷爲水所溺一人情急直入水救爲無方便力故彼此俱沒一人有方便往取船筏乘之救接悉皆得脫水溺之難新發意菩薩亦復如是未得忍力不能救衆生爲此常須近佛得無生忍已方能救衆生如得船者又論云譬如

嬰兒不得離母或墮坑井渴乳而死又如鳥子翅羽未成秖得依樹附枝不能遠去翅翮成就方能飛空自在無礙凡夫無力唯得專念阿彌陀佛使成三昧以業成故臨終斂念得生決定不疑見彌陀佛證無生忍已還來三界乘無生忍船救苦衆生廣施佛事任意自在故論云遊戲地獄行者生彼國得無生忍已還入生死國教化地獄救苦衆生以是因緣求生淨土願識其教故十住婆沙論名易行道也

眞州長蘆賾禪師勸參禪人兼修淨土

夫以念爲念以生爲生者常見之所失也以無念爲無念

以無生爲無生者邪見之所惑也念而無念生而無生者第一義諦也是以實際理地不受一塵則上無諸佛之可念下無淨土之可生佛事門中不捨一法則總攝諸根蓋有念佛三昧還源要術示開往生一門所以終日念佛而不乖於無念熾然往生而不乖於無生故能凡聖各住自位而感應道交東西不相往來而神遷淨域此不可得而致詰也故經云若人聞說阿彌陀佛執持名號乃至是人終時心不顛倒即得往生阿彌陀佛極樂國土夫如來世尊雖分折攝二門現居淨穢兩土然本聖之意非以娑婆國土丘陵坑坎五趣雜居土石諸山穢惡充滿直爲可厭

又非以極樂世界黃金爲地行樹叅空樓聳七珍華敷四色直爲可忻蓋以初心入道恐力未淳須託淨緣以爲增上何則娑婆國土釋迦已滅彌勒未生極樂世界阿彌陀佛現在說法娑婆國土觀音勢至徒仰嘉名極樂世界彼二上人親爲勝友娑婆國土諸魔競作惱亂行人極樂世界大光明中決無魔事娑婆國土邪聲雜亂女色妖婬極樂世界水鳥樹林咸宣妙法正報淸淨實無女人然則修行緣具無若西方淺信之人橫生疑謗竊嘗論之此方之人無不厭俗舍之煩喧慕蘭若之寂靜故有捨家出家則殷勤讚歎而娑婆衆苦何止俗舍之煩喧極樂優游豈止

蘭若之寂靜知出家爲美而不願往生其惑一也萬里辛勤遠求知識者蓋以發明大事決擇生死而彌陀世尊色心業勝願力弘深一演圓音無不明契願叅知識而不欲見佛其惑二也叢林廣衆皆樂棲遲少衆道場不欲依附而極樂世界一生補處其數甚多諸上善人俱會一處旣欲親近叢林而不慕清淨海衆其惑三也此方之人上壽不過百歲而童癡老耄疾病相仍昏沉睡眠常居大半菩薩猶昏隔陰聲聞尚昧出胎則尺璧寸陰十喪其九而未登不退可謂寒心西方之人壽命無量一托蓮苞更無死苦相續無間直至菩提所以便獲阿惟越致佛階決定可

期流轉娑婆促景而不知淨土長年其惑四也若乃位居不退果證無生在欲無欲居塵不塵方能與無緣慈運同體悲迴入塵勞和光五濁其有淺聞單慧或與少善相應便謂永出四流高超十地詆訶淨土耽戀娑婆掩目空歸宛然流浪並肩牛馬接武泥犂不知自是何人擬比大權菩薩其惑五也故經云應當發願願生彼國則不信諸佛誠言不願往生淨土豈不甚迷哉若夫信佛言而生淨土則界繫之所不能拘劫波之所不能害謝人間之八苦無天上之五衰尚無惡道之名何況有實唯顯一乘之法決定無三歸依一體三寶奉事十方如來佛光照體萬惑潛

消法味資神六通具足三十七品助道法應念圓成三十二應隨類身徧周塵剎周旋五趣普被諸根不動一心徧行三昧灑定水於三千出衆生於火宅自利利他皆悉圓滿然則唯心淨土自性阿彌蓋解脫之要門修行之捷徑是以了義大乘無不指歸淨土前賢後聖自他皆願往生凡以欲得度人先須自度故也嗚呼人無遠慮必有近憂一失人身萬劫深悔故率大海衆各念彌陁佛百聲千聲乃至萬聲回向同緣願生彼國切冀蓮池勝會金地法明綺互相資必諧斯願操舟順水更加艣棹之功則十萬遙程不勞而至矣

元祐四年冬宗賾夜夢一男子烏巾白衣可三十許風貌清美舉措閑雅揖謂宗賾曰欲入公彌陀會告書一名宗賾乃取蓮華勝會錄秉筆問曰公何名曰普慧宗賾書已白衣者又云家兄亦告上名宗賾問曰令兄何名云普賢言訖遂隱宗賾覺而詢諸耆宿皆云華嚴離世間品有二大菩薩名宗賾以爲佛子行佛事助佛揚化必有賢聖幽贊然則預此會者豈小緣哉今乃以二大菩薩爲此會首云

杭州永明壽禪師戒無證悟人勿輕淨土

設問曰但見性悟道便超生死何用繫念彼佛求生他方

答曰眞修行人應自審察如人飲水冷暖自知今存龜鑑以破多惑諸仁者當觀自己行解見性悟道受如來記紹祖師位能如馬鳴龍樹否得無礙辯才證法華三昧能如天台智者否宗說皆通行解兼修能如忠國師否此諸大士皆明垂言教深勸往生蓋是自利利他豈肯悞人自悞況大雄讚歎金口丁寧希從昔賢恭禀佛敕定不謬悞也仍往生傳所載古今高士事迹顯著非一宜勤觀覽以自照知又當自度臨命終時生死去住定得自在否自無始來惡業重障定不現前此一報身定脫輪迴否三塗惡道異類中行出沒自由定無苦惱否天上人間十方世界隨

意寄託定無滯礙否若也了了自信得及何善如之若其未也莫以一時貢高刦致永刧沉淪自失善利將復尤誰嗚呼哀哉何嗟及矣

右頤禪師語見禪師勸化集中智者大師及壽禪師語見宋朝王敏仲侍郎直指淨土決疑集中侍郎名古在搢紳間爲神仙所知鍾離真人嘗與詩云風燈泡沫兩相悲未肯遺榮自保持頷下藏珠當猛取身中有道更求誰才高雅稱神仙骨智照靈如大寶龜一半青山無賣處約君携手話希夷由此觀之可見侍郎爲非凡且益知西方淨土所宜歸心也

丞相鄭清之勸修淨土文

人皆謂修淨土不如禪教律余獨謂禪教律法門莫如修淨土夫眞淨明妙虛徹靈通凡在智愚皆具此性根塵幻境相與淪胥生死輪迴窮劫不斷故釋氏以禪教律假設方便使之從門而入俱得超悟惟無量壽佛獨出一門曰修行淨土如單方治病簡要直截一念之專卽到彼岸不問緇白皆可奉行但知爲化愚俗淺近之說其實則成佛道捷徑之途今之學佛者不過禪教律究竟圓頓莫如禪非利根上器神領意解者則未免墮頑空之失研究三乘莫如教非得魚忘筌因指見月者未免鑽故紙之病護善

遮惡莫如律非身心淸淨表裏一如則未免自纏縛之苦總而觀之論其所入則禪教律要其所歸則戒定慧不由禪教律而得戒定慧者其唯淨土之一門乎方念佛時口誦心惟諸惡莫作豈非戒繫念淨境幻塵俱滅豈非定念實無念心華湛然豈非慧人能屏除萬慮一意西方則不施棒喝而悟圓頓機不閱大藏經而得正法眼不持四威儀中而得大自在不垢不淨無纏無脫當是時也孰爲戒定慧孰爲禪教律我心佛心一無差別此修淨土之極致也八功德水金蓮華臺又何必疑哉淨土樞要之作勤矣

華嚴十戒疏義葦菴居士吳自惺守中敬續

戒疏發隱曰戒而不齋猶未失爲君子齋而不戒遂不免爲小人龍舒居士短齋之說非謂餘日可不持齋良以戒之爲重也今且弗論毀犯十戒决墮三塗姑就人中現報言之人生多病短命横死毒蟲蠱刀兵殺殺生報也人生貧窮凍餒乞丐偷盜報也妻不貞良女不淑潔邪婬報也多被誹謗爲他所誑妄言報也眷屬乖離親族敗害兩舌報也常聞惡聲言多爭訟惡口報也言無人受語不明了綺語報也多求無厭觖望不遂貪欲報也被人短長常爲惱亂嗔恨報也生左道家其心諂曲邪見報也何謂殺生業自殺教殺見殺讚喜以至咒術刀筆傾人身家皆是何

謂偷盜業一切財物矇賕苟取以至百計鈎啖負債不還皆是何謂邪婬業他人妻女自婬教婬以至非道之色敗德喪身皆是何謂妄言業毀謗賢聖變亂是非以至襃貶古今援引失實皆是何謂綺語業粧飾華麗浮靡動聽以至歌曲傳說導人淫心皆是何謂兩舌業鬬搆兩頭離間骨肉以至面從心違退有後言皆是何謂惡口業暴戾麤獷燒心熱刺以至鄙俗褻穢虓噉鬼神皆是何謂貪欲業牽纏五欲愛染不忘以至不知止足利已損人皆是何謂嗔恨業忿恚怨毒烈同猛火以至常懷忮懻陰懆中傷皆是何謂邪見業自以爲是妄執有我以至見思相續顛倒

癡迷皆是修淨土者若不戒此十業譬撩漏船思汎大海不耘惡草冀種良苗蒸砂成飯無有是處人能持戒自然布施而不慳貪忍辱而不瞋恚精進而不退轉禪定而不散亂智慧而不癡迷六波羅密漸次圓成誠欲往生從此門入

修持密因了義　葦菴居士吳自惺守中敬續

龍舒居士行持十念於一茶之頃歷代諸師課定五六七萬於一日之間修淨土者繁簡自酌每日清晨佛前頂禮十稱以後二六時中得間便念隨處提撕不拘軌則久久行持忽地有省窮障自除慧眼日長打成一片方證菩提

所謂咳唾掉臂無不是祖師西來意也或明念謂出聲朗誦手輪數珠流水相續或默念謂閉口暗轉脣吻弗失兮煖自知或半明半默念謂名金剛持微動唇舌不落聲聞或莊嚴念謂觀想如來眉放白毫光明晃耀或自在念謂信口純熟食息起居不離這箇或勇猛念謂如逢厄難水火刀兵亟求救脫或舒徐念謂如理亂絲經綸逐漸須要耐煩或登山念謂如臨懸崖不上層巔便墜坑谷或渡海念謂順水揚帆中流黑風飄墮羅刹或行道念謂旋繞階庭身口意到功德最優或佇立念謂恭敬儼若端拱齋如翹勤懇切或靜坐念謂宴安禪定心持六字萬緣頓空或

側臥念謂喚醒睡魔按脉當魚遠離惡夢或哀苦念謂如子憶母啼哭號呼瞻依向慕或歡忭念謂如人遠歸六親會面舞蹈不禁或攝心念謂垂簾默記什百千萬毫無間襍或數息念謂對治昏散出入一息默念一聲或參究念謂參禪見性廻光返照心佛是誰或實相念謂空諸所有觀境不生寂滅爲樂至於性相雙泯無去無來譬彼月光徧照諸品波澄月現法體全彰衆生至誠大慈攝取如艾與珠能引水火自然感應親見彌陀圓覺妙心廓然開悟西方聖境常在目前纖塵不立瀰湯虛空擬議卽非揚瞬便是有無俱遣宗說皆忘念佛密因斯爲了義

盧陵李氏夢記

彥弼乾道癸巳家染疫疾四月五日彥弼亦病粥藥不進至十九日早夢一人褐衣神貌淸癯以手撫摩彥弼肢體而呼彥弼令速起彥弼惕然問曰公何人耶答曰予卽龍舒也彥弼因告以疾病雖欲支持莫能將何以愈其疾乎公曰記省關仲雅教汝持誦否彥弼曰然每日持誦阿彌陀佛不輟公曰汝起食白粥卽可旣寤索粥食之病果隨愈後見龍舒畫像儼然如夢中見者彥弼稔聞居士潛通六藝尤精於易誨人不倦所至學者輻湊謝君以靜逸堂待之戶外之屨常滿正月十一日令子姪往承其教不久

回云居士夜來講書罷如常持誦禮佛至三鼓忽厲聲念阿彌陀佛數聲云佛來接我言訖立化是夕邦人有夢二青衣引公向西而行傳爲勝異識與不識咸來瞻敬恨不款奉談麈而重惜焉居士未示寂滅前三日徧囑諸人勉進道業有此後不復再見之語初十日訪趙公省幹借淨室云道業辦去時好乃書日課積計九百十二萬五百貼于壁噫自非根性融明達乎生死之理未易臻此彥猶一病垂死棺椁衣衾已陳于前荷居士陰賜拯接遂獲平愈可謂生死骨肉者矣或曰夢因想成然食白粥之效安可誣也抑知居士悲願甚深功欲及人雖在常寂光中不忘

念力共勸修淨土成佛之緣可不勉勵而進哉謹刻公像并著感應事跡用廣其傳非敢飾辭以惑耳目故此直述而具載之伏冀見聞敬信同霑利益王神昭著寔證斯言公姓王名日休字虛中號龍舒居士云是歲下元廬陵李彥弼謹記

盱江聶允迪跋

居士平昔以淨土之說懇切勸人嘗盤桓於鄉里允迪於是時年方二十餘適預計偕東上且未知有佛法弗獲識公面迨犬馬之齒至三十連嬰災患殊覺人生沉淪於煩惱大苦海中渺無邊岸遂一意祖襲居士之說爲超脫計

如是者幾三數年居士遂立化於廬陵郡郡之人皆繪像以事之蓋乾道癸巳之正月也後五年丁酉歲先兄知府兵部被檄較試廬陵得所刻本以歸允廸恐此一段奇事久之湮沒無以傳遠遂刻諸石寘城北報恩寺之阿彌殿今此願施居士所著淨土文一萬帙輒復以居士慈相及丞相周益公而下贊述附于卷末皆龔廬陵刻本也庶幾見者聞者增益信心勉彊精進則西方淨土誠不難到嘉泰癸亥文林郎新監湖廣總領所襄陽府戶部大軍倉盱江聶允廸合十指爪稽首謹跋

允廸舊常見初機叅禪人但知歸敬禪宗至言西方淨

土則指爲著相力肆排斥殊不知釋迦如來爲一大事因緣出現於世是欲令衆生了悟生死脫離輪迴苦趣耳叅禪一法固爲了悟生死而設修淨土一法亦是令衆生了悟生死也叅禪有省則現世了悟生死得生淨土則見阿彌陀佛而後了悟生死況便證無生忍居不退轉地直至成佛而後已初機叅學人何苦獨取禪宗一法而力排淨土之說耶大善知識未嘗不以此勸人今畧採二三說附于龍舒淨土文之末以辨明之

四明斷佛種人跋

龍舒居士作淨土文一十卷始從淨土起信終至齊生死

說可謂條布有序或事或理坦然歷歷明白者矣而又更何言哉此十卷文乃是居士存日親自刻梓欲其流布天下使人人皆同念佛生于樂國其用心亦豈易及惟於第十一續添一卷有人疑非居士本志此必是第四卷文初刱屬藁所棄者耳想後人尊居士故不忍棄之乃爲十一卷名而續添之况其修持法門意趣悉與第四卷同但其文意嚴緩有異耳予乃執卷而熟翫之亦謂此言頗當正議擬間忽有人得居士親筆墨本者若合符契如失還得今雖刻板已畢亦乃鋭意去之復將法門中諸師原先附本勸發之語如次整上足之以完部帙諒無差失如後人

見此愼毋以此編爲不足云旹洪武癸酉仲夏吉日四明

斷佛種人跋

增廣龍舒淨土文卷第十一終

增廣龍舒淨土文卷第十二

師子峯如如顏丙勸修淨業文 身爲苦本 覺悟早修

只這色身誰信身爲苦本盡貪世樂不知樂是苦因浮生易度豈是久居幻質非堅總歸磨滅自未入胞胎之日寧有這男女之形只緣地水火風假合而成不免生老病死彫殘之苦上無絲綫可挂下沒根株所生虛浮如水上泡須臾不久危脆似草頭露倏忽便無長年者不過六七十以皆亡短命者大都三二十而早夭又有今日不知來日事又有上牀別了下牀時幾多一息不來便覺千秋永別雪峯頌一盞孤燈照夜臺上牀脫了襪和鞋三魂七魄夢中去未委明朝來不來歎此身無有是

處奈誰人不被他瞞筋纏七尺骨頭皮裹一包肉塊九孔常流不淨六根恣逞無明髮毛爪齒聚若堆塵涕淚津液汚如行厠裏面盡蛆蟲聚會外頭招致虱交攢沾一災一疾皆死得人更大熱大寒催人易老眼被色牽歸餓鬼耳隨聲去入阿鼻口頭喫盡味千般死後只添油幾滴長尉詩云（紅紅白白莫相瞞無位眞人赤肉團敗壞不如豬狗相只今便作死屍看）此身無可愛惜諸人當願出離如何迷昧底尚逞風流懵懂漢猶生顛倒或有骷髏頭上簪花簪草或有臭皮袋畔帶麝帶香羅衣罩了膿血囊錦被遮却屎尿桶用盡奸心百計將謂住世萬年不知頭痛眼花閻羅王接人來到那更鬢斑齒損無常鬼

寄信相尋箇箇戀色貪財盡是失人身掟徑日日飲酒食肉無非種地獄深根眼前圖快活一時身後受苦辛萬劫淨土文皮包血肉骨纏筋顛倒凡夫認作身到死始知非是我從前金玉付他人一旦命根絕處四大風刀割時外則脚手牽抽內則肝腸痛裂縱使妻兒相惜無計留君假饒骨肉滿前有誰替汝古頌父母恩深終有別夫妻義重也分離人情侶鳥同林宿大限來時各自飛生底只得悲啼痛切死者不免神識奔馳前途不見光明舉眼全無伴侶過奈河岸見之無不悲傷入鬼門關到者盡皆悽慘世上纔經七日陰間押見十王曹官抱案沒人情獄卒持叉無笑面平生作善者送歸天道僊道人道在日造惡者押入湯塗火塗刀塗鑊

湯沸若崖崩劍樹勢如山聳灌銅汁而徧身肉爛吞鐵丸
而滿口煙生遭剉碓則血肉淋漓入寒冰則皮膚凍裂身
碎業風吹再活命終羅剎喝重生人間歷盡百春秋獄內
方爲一晝夜延光集鑊湯爐炭諠幽壤劒樹刀山聳太清受罪要終八萬劫獄卒牛頭始放行寬
魂雖歸鬼界身屍猶卧棺中或隔三朝五朝或當六月七
月腐爛則出蟲出血臭穢則熏地熏天胖脹不堪觀醜惡
真可怕催促付一堆野火斷送埋萬里荒山昔時要俏紅
顏翻成灰燼今日荒涼白骨變作泥堆寒山頌胭脂畫面嬌千樣龍麝熏衣俏百般今日風流都不見綠楊芳草髑髏寒從前恩愛到此成空自昔英雄如
今何在淚雨灑時空寂寂悲風動處冷颼颼夜闌而鬼哭

神號歲久而鴉餐雀啄荒草畔漫留碑石綠楊中空挂紙錢下梢頭難免如斯到這裏怎生不醒寒山頌雀啄鴉餐皮肉盡風吹日炙髑髏乾目前試問傍觀者自把形骸仔細看大家具眼休更埋頭翻身跳出迷津彈指裂開愛網休向鬼窟裏作活計要知肉團上有眞人是男是女總堪修若智若愚皆有分但請迴光返照便知本體元無若未能學道叅禪也且勤持齋念佛捨惡歸善改往修來移六賊爲六神通離八苦得八自在便好替天行化不妨代佛接人對衆爲大衆宣揚歸家爲一家解說使處處齊知覺悟教人人盡免沉淪上助諸佛轉法輪下拔衆生離苦海佛言不信何言可信人道不修他道難

修莫教一日換了皮縱有千佛難救汝火急進步時不待人各請直下承當莫使此生空過寒山頌百骸潰散雜塵泥一物長靈復是誰不得此時通線路骷髏著地幾人知

慈照宗主臨終三疑

慈照宗主淨土十門告誡云念佛人臨終三疑不生淨土一者疑我生來作業極重修行日淺恐不得生二者疑我雖念彌陀或有心願未了及貪瞋癡未息恐不得生三者疑我雖念彌陁臨命終時恐佛不來迎接有此三疑因疑成障失其正念不得往生故念佛之人切要諦信佛經明旨勿生疑心經云念阿彌陀佛一聲滅八十億劫生死重

罪上至一心不亂下至十念成功接向九蓮令辭五濁苟能心心不昧念念無差則疑情永斷決定往生矣

善導和尚臨終往生正念文

知歸子問曰世事之大莫越生死一息不來便屬後世一念差錯便墮輪迴小子屢蒙開誨念佛往生之法其理甚明又恐病來死至之時心識散亂仍慮他人惑動正念忘失淨因伏望重示歸徑之方俾脫沉淪之苦師曰善哉問也凡一切人命終欲生淨土須是不得怕死常念此身多苦不淨惡業種種交纏若得捨此穢身超生淨土受無量快樂解脫生死苦趣乃是稱意之事如脫獘衣得換珍服

但當放下身心莫生戀著凡遇有病之時便念無常一心待死叮囑家人及看病人往來問候人凡來我前爲我念佛不得說眼前閑雜之話家中長短之事亦不須輭語安慰祝願安樂此皆虛華無益之語若病重將終之際親屬不得垂淚哭泣及發嗟歎懊惱之聲惑亂心神失其正念但一時同聲念佛待氣盡了方可哀泣纔有絲毫戀世間心便成罣礙不得解脫若得明曉淨土之人頻來策勵極爲大幸若依此者決定超生卽無疑也又問曰求醫服藥還可用否答曰求醫服藥初不相妨然藥者只能醫病不能醫命命若盡時藥豈奈何若殺物命爲藥以求身安此

則不可余多見世人因病持齋方獲少愈復爲醫者以酒
食血肉佐藥其病復作信知佛力可救酒肉無益也又問
曰求神祈福如何答曰人命長短生時已定何假鬼神延
之耶若迷惑信邪殺害衆生祭祀鬼神但增罪業反損壽
矣大命若盡小鬼奈何空自憧惶俱無所濟切宜謹之當
以此文貼向目前時時見之免致臨危忘失又問曰平生
未曾念佛人還用得否答曰此法僧人俗人未念佛人用
之皆得往生決無疑也余多見世人於平常念佛禮讚發
願求生西方甚是勤拳及至臨病却又怕死都不說著往
生解脫之事直待氣消命盡識投冥界方始十念鳴鐘恰

如賊去關門濟何事也死門事大須是自家著力始得若一念差錯歷劫受苦誰人相代思之思之若無事時當以此法精進受持是爲臨終大事

慈雲懺主晨朝十念法

十念門者每日淸晨服飾已後面西正立合掌連聲稱阿彌陀佛盡一氣爲一念如是十氣名爲十念但隨氣長短不限佛數惟長惟久氣極爲度其佛聲不高不低不緩不急調停得中如此十氣連屬不斷意在令心不散專精爲功故名此爲十念者顯是藉氣束心也作此念已發願迴向云

我弟子某甲一心歸命極樂世界阿彌陀佛願以淨光照我慈誓攝我我今正念稱如來名經十念頃爲菩提道求生淨土佛昔本誓若有衆生欲生我國至心信樂乃至十念若不生者不取正覺唯除五逆誹謗正法我今自憶此生已來不造逆罪不謗大乘願此十念得入如來大誓海中承佛慈力衆罪消滅淨因增長若臨欲命終自知時至身不病苦心無貪戀亦不倒散如入禪定佛及聖衆手持金臺來迎接我如一念頃生極樂國華開見佛即聞佛乘頓開佛慧廣度衆生滿菩提願作此願已便止不必禮拜要盡此一生不得一日暫廢唯將不廢自要其心得生彼國

讚佛偈并迴向發願文共四篇事盡理到皆先覺所撰凡修淨業者隨意互用

阿彌陀佛眞金色　相好光明無等倫

白毫宛轉五須彌　紺目澄清四大海

光中化佛無數億　化菩薩衆亦無邊

四十八願度衆生　九品咸令登彼岸

於是念佛或百聲千聲以至萬聲菩薩號各十聲或百聲

畢同向發願云

我今稱念阿彌陀　眞實功德佛名號

惟願慈悲哀納受　證知懺悔及所願

我昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋癡

從身語意之所生　一切我今皆懺悔
願我臨欲命終時　盡除一切諸障礙
面見彼佛阿彌陀　即得往生安樂剎
願以此功德莊嚴佛淨土上報四重恩下
濟三塗苦若有見聞者悉發菩提心盡此
一報身同生極樂國十方三世一切佛云云

又二

八萬四千之妙相得非本性彌陀十萬億剎之遐方的是
唯心淨土淨穢雖隔豈越自心生佛乃殊寧乖已性心體
虛曠不礙往來性本包容何妨取捨是以舉念即登於寶

界還歸地產之家鄉彈指仰對於慈容實會天眞之父子幾生負德枉受沉淪今日投誠必蒙拯濟三心圓發一志西馳盡來際以依承歷塵劫而稱讚

念佛號并菩薩號同前

比丘某甲為度衆生歸命一心稽首禮讚阿彌陀佛三乘聖衆願以淨光慈誓攝我我今為脫娑婆苦報求生淨土滿菩提願發志誠心修行淨業願以禮念如來聖號諷經誦呪衆善功德投入如來誓願海中承佛慈力諸罪消滅淨因增長正念現前臨欲命終預知時至身無病苦口業清淨心不倒散如入禪定佛及衆聖手持金臺異香天樂

來迎接我如一念頃得生佛國花開見佛卽聞佛乘頓開佛慧卽證無生廣度有情同歸淨土惟願如來特垂救濟十方三世云云

又三

歸命樂邦大慈父　勇猛調御阿彌陀
一音所演甚深經　菩薩聲聞賢聖衆
普放慈光攝取我　成就十念菩提心
長辭五濁淨諸緣　卽趣九蓮如佛住
佛月映臨我心水　我心亦映佛月中
願力有在誓歸依　赴我懇求來接引

念佛號并菩薩號同前

上來誦經持呪禮懺念佛功德普爲衆生一心歸命正趣迴向西方極樂世界彌陀願海仰冀世尊以大願輪慈誓攝受令我三業善根增進於此惡趣速盡報緣一切生因畢竟永斷臨命終時正念往生見佛了心還度一切惡業障罪悉皆懺悔垂接引隨佛同歸護佛法神普及恩有俱蒙利樂悉展威靈於三昧中共垂衛護願佛慈悲哀憐攝受十方三世云云

又四

稽首阿彌陀　救世大慈父　甚深眞法藏

三乘賢聖僧　我以誠實心　求生佛淨土

願住本弘誓　普運無緣慈　應念赴機緣

猶如水中月

念佛號并菩薩號同前

上來誦經念佛功德祝獻護法諸天報答四恩三有利樂法界衆生我等一衆懺悔罪根莊嚴淨土願此身報盡臨捨壽時承此善根決定得生極樂世界見佛聞法速證菩提廣度羣生大作佛事十方三世云云

增廣龍舒淨土文卷第十二終

紹興府上虞縣……一百部

煬剔 怫佛 憾含去聲 悛詮 忤悟 憍澆 懲澄 恙羊去聲 遽巨 迭田入聲 誘羞切

訛娥 謫摘 詆抵 諄絃切 詰乞 譴遣去聲 謔杳入聲 詢荀 迅信 濤壽 汩骨

滻產 汾焚 漱嗽 潞路 泡拋 磽敲 碔武 砆夫 抵紙底 掖亦 探貪

抃卞 挪那 掉調去聲 拯蒸上聲 揭堅入聲 携兮 搢進 蜎淵 蝡軟 蟣幾 蛻稅

蝎歇 蠆瘥 蠢春上聲 秈仙 穫黃入聲 稔任上聲 鋟侵 鐫子全切 錙緇 銖殊 鏤漏

鑄注 猝村入聲 狠郞 狽貝 猜身切 繢會 繪會 綽昌入聲 縷呂 綄完 紺甘去聲

盼攀去聲 瞬舜 瞽鼓 矍俱縛切 胯跨 脛刑去聲 脆翠 胮匹江切 脹漲 褊邊上聲 裏裡

襲習 齟阻 齬語 趼堅上聲 蹈盜 蹄啼 蹙蹴 蹇堅上聲 寘置 儼嚴上聲 僅勤去聲

俟似 傲敖去聲 翮核 翥注 翹喬 翅試 馗葵 魋頹 彪悲九切 痼固 痁廉切

癯劬 孳茲 萎威 蒔侍 蒜算 苍花 範犯 筌詮 箸筯 械諧去聲 檄刑狄切

煞殺 熣雖 燦倉去聲 燼辛去聲 庀莫丕切 糜迷 麈注 尿堯去聲 屨句 屬燭孰 啄提

喘川上聲 盎於浪切 嵌口銜切礬乳 罅呼嫁切裂也 顴權 頴縈去聲 頰劫 挈牽入聲 秊年 黍暑

秖只 輟拙 殞允 玗于 奭釋 贖神燭切 牘責 糲闌入聲 屯知純切 邛恭 喆哲

企弃 贛古暗切 斃避 嬴盈 棘戟 矯皎 壅雍去聲 耄冒 盱虛 鬻欲 要[illegible]切

穽靜 攴支 𧼮歸 舛川上聲 甦蘇 醇淳 缶否 罍雷 蠡離 奕亦 鱍撥潑

黶於琰切 雅牙上聲 泠零 㤜咼 妓忌 桀傑 紂宙 稍山巧切 悴萃 篋怯 蓄旭

騶鄒 紳申 弼貧入聲 湮因 眎視

乾隆四十九年歲次甲辰秋日　京都阜成門外衍法寺

比丘了慰敬募重刊板存本寺